厚齋易學

二

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

厚齋易學卷三　　宋　馮椅　撰

易輯注第三

經　下篇咸至姤

䷞ 艮下兌上

兌澤反在艮山之上是山澤相感而氣通也故艮下兌上成卦曰咸

咸亨利貞取女吉

咸感也合也也皆也亨利貞象取女吉占取今娶

初六咸其拇

初六咸其拇心感而足未動之象以象占拇茂后反

古毋通卜作踋足大指

六二咸其腓凶居吉

六二咸其腓心感而足欲動之象腓肥通脛腨也俗

謂之足肚凶居吉占動則凶静則吉

九三咸其股執其隨往吝

九三咸其股執其隨感近而遠不應之象股聲古隨
謂腓拇隨之而動者也執之者因股而執腓拇也往
吝占本應上六隔閡九四九五而下執六二之隨故
往應上則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
九四貞吉悔亡此爻占在象前憧憧往來朋從爾思
事物交至而所感有限之象憧昌容反又聲童往來
不絕之貌或聲鍾或作憧非朋正應也爾指諸爻也

四當上下諸爻交相應之會故諸爻相感相應憧憧往來於前各以類應從其所思於我何與焉

九五咸其脢无悔

九五咸其脢心感而欲言之象脢武杯反或聲灰或作脥膴散恐非喉之出納之所也說者以為脊胂非是心而脢脢而口其序不難見也

上六咸其輔頰舌

上六咸其輔感形於言之象輔頰車也頰舌占猶俗

言口舌

䷟巽下震上

反咸之象震以長男居上而在外巽以長女居下而在内為人倫夫婦之常故巽下震上成卦曰恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒胡登切常也久也吕曰居常而可久也亨象无咎占利貞象利有攸往占此卦再言象占蓋占屬於象謂亨而後无咎利貞而後利有攸往也

初六浚恒貞凶无攸利

初六浚恒貞凶无攸利象在占中

九二悔亡

九二悔亡占

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三不恒其德德二三之象或承之羞貞吝占或鄭作咸非或有承之者亦羞之以此固執爲恒吝之道也

九四田无禽

九四田无禽有事而无功之象占在象中田今畋禽

義見比九五

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五恒其德德一而不變之象貞句婦人吉夫子凶

占

上六振恒凶

上六振恒常久而不能安之象振馬曰動也虞張作

震鄭曰搖落也說文作榰陸希聲作寘于象无取凶

占

䷠艮下乾上

艮之二陰上進消陽則乾之三陽遠之而退避故艮

下乾上成卦曰遯

遯亨小利貞

遯徒困反古𨗫篆省从遯亦作遂退避也或作遁義

不通用亨象小利貞占言陰利於正固也

初六遯尾厲勿用有攸往

初六遯尾在遯之時最後之象初尾之象也厲勿用有攸往占

六二執之用黄牛之草莫之勝説

六二執之用黄牛之草莫之勝説固留而不使之遯之象執林黄中曰古文令縶勝平聲説令脱黄牛之草柔順而堅固以此縶系諸陽而使之脱去不可得也以象占

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三係遯有所拘戀而不得去之象係古文今係或

繫有疾厲畜臣妾吉占

九四好遯君子吉小人否

九四好遯以義制欲而必去之象好去聲情好也

九五嘉遯貞吉

九五嘉遯與下同志而嘉隱遯之象嘉志合之會貞

吉占

上九肥遯无不利

上九肥遯遯而以道自裕之象肥豐裕也陸希聲作飛高舉遠引之象亦通无不利占

䷡ 乾下震上

大壯利貞

壯者氣力强盛之名

初九壯于止征凶有孚

九二貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

☷☲ 坤下離上

下坤三陰上巽一陰四陰在下成觀之象今六自四進五成離故下坤上離成卦曰晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也古齊篆晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接以象
占康安也錫予也下予上也蕃盛庶衆多也三接人
君接此康侯也言安寧其國之諸侯嘗用此卦之義
錫予君上之馬蕃而且庶故為君者一日凡三接之
親寵之至也康或以為康周公之康錫謂上錫下庶
作遮接作捷皆非三或讀去聲亦通

初

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如有所抑而不得進之象摧罪靁反說

文擠也折也貞吉占罔孚未信於上之象裕无咎占
寬裕自處不戚戚於上之不我知則无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二晉如愁如進而有憂之象愁或于小反非貞吉
受茲介福于其王母占介大也于往也謂能守貞則
其愁可釋而往王母以受此大福也愁謂九四爲阻
王母謂六五以陰相應也
六三衆允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫詩作碩疑此轉注從鼠郭景純云形大如鼠好在田中食粟豆蓋田鼠也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

䷣ 離上 坤上

明夷利艱貞

明夷夷傷也利艱貞以象占利于艱難貞固自守以

不喪其明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明夷于飛垂其翼傷于明而欲引去之象飛以鳥喻其明傷而飛去也垂其翼斂翼避禍也君子于行三日不食有攸往主人有言占君子之于行三日之久而不食所主之人以不食其食而有譏言

六二明夷于左股用拯馬壯吉

六二明夷于左股傷于明而不能行之象今本夷字下又一夷字衍文九家無之或作睇眱睼眤股或作般槃並非用承馬壯吉占承陸九家本今作拯無此字子夏字林作抍聲承升也用已所承之乾馬壯而健行故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三明夷于南狩得其大首明傷于陰而驅除之之象于往也狩古守田獵也為傷于明故往南田狩得

其為惡之首也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四入于左腹獲明夷之心深察其中而得其見傷之意之象于出門庭占既獲其心則往出門庭不復入矣

六五其子之明夷利貞

六五其子之明夷繼統而當明傷之時之象其指大君也當明夷之時而傳之子則其子亦為明夷矣其

蜀才本今以彖贊有箕子之文遂加竹作箕趙賔之徒知其非乃訓箕子作荄滋劉子政班孟堅鄒湛非之利貞占告其子以正則不傷人之明矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六不明晦積陰蔽明之象謂至上當變乃不明而復晦也初登于天後入于地覆襌象不明而晦也以象占

☲☴ 離下巽上

専以男女各正其位為義下離六二位内上巽九五位外故離下巽上成卦曰家人

家人利女貞

家人謂一家之人合父子夫婦兄弟長幼言之利女貞以象占

初九閑有家悔亡

初九閑有家家道防之于初之象閑限之也悔亡占

六二无攸遂在中饋貞吉

六二无攸遂在中饋居家而盡婦道之象春秋大夫无遂事示不敢專也饋巨媿反食也祭祀飲食也貞吉占

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三家人嗃嗃嚴厲而諠議之象嗃嗃呼洛呼學二反諠譟也鄭作熇熇焦熬貌荀作確晁曰古文悔厲吉占有悔有厲然未為失也婦子嘻嘻歡笑无節之象嘻嘻喜悲反張作嬉陸作喜晁曰古文終吝占

六四富家大吉

六四富家家道興隆之象

九五王假有家勿恤吉

九五王假有家人君能正其家之象假古雅反讀如
王假之假大也勿恤吉占恤憂意也

上九有孚威如終吉

上九有孚威如信于一家而敬畏之象終吉占

䷥ 兌下離上

睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇昏媾往遇雨則吉

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

六四往蹇來連

九五大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

䷧ 坎下震上

坎險在下震動上出有險難解散之象故成卦曰解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解胡買胡賣二反物自散也利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖在占中

初六无咎

初六无咎難已平之象象在占中

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二田獲三狐得黄矢貞吉驅除羣邪而得中直之象狐陰疑之獸黄中色矢言其直也貞吉占

六三負且乘致寇至貞吝

六三負且乘殖貨而載挈於道路之象負背挈之也乘車載之也乘去聲致寇至貞吝占

九四解而拇朋至斯孚

九四解而拇除去比傅小人之象而爾也拇音義同

咸初六朋至斯孚占朋類之至斯相孚矣

六五君子唯有解吉有孚于小人

六五君子唯有解除難而不窮治之象唯王作維一經无用此字者唯維系之維乃用之吉有孚于小人占

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六公用射隼于高墉之上乘勢之順而盡去蹇難之象射食亦反上去聲公諸侯之為三公者獲之无不利占

䷨ 兌下艮上

卦本乾坤純體今損乾之九三往坤之上成艮以坤之上六來乾之三為兌故兌下艮上成卦曰損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損減省也有孚元吉无咎可貞利有攸往此彖先占後彖凡有所損有孚于人盡善而无失然後无咎而可貞固守之以此所損而往為利也往謂損而又損也若非有孚元吉則有咎而不可貞不利往矣以此

見損之難行人情之所不樂也曷之用審其所當用之辭二簋可用以奉上言禮在所損如此簋古軌享古亨並蜀才本

初九巳事遄往无咎酌損之

初九巳事遄往无咎占在象先巳今以詁作已虞作祀皆非遄市專反速也詩所謂式遄其歸以所損之事速往于四則无愆期之咎六四正應在上所益者也酌損之量其所損淺深之象蓋以所損之事遄往

于四故四不咎之而爲之酌其所損无太過傷廉也

九二利貞征凶弗損益之

九二利貞征凶占在象先弗損益之不可減而可增之象

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三三人行則損一人一人行則得其友有餘則損不足則益之象以象占

六四損其疾使遄有喜无咎

六四損其疾去其害已使遄有喜无咎占疾已者損則益已者至必速矣故有喜而无咎疾者不損則為咎矣喜去聲

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五或益之十朋之龜非所期而或益之厚之之象或者非所期之辭雙貝曰朋元龜直二十大貝故曰十朋弗克違元吉占違辭也欲辭而不獲也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九弗損益之象同九二无咎貞吉利有攸往得臣无家占弗損而益故无咎得其正而吉故利有所往得為臣故忘其家

䷩ 震下巽上

乾坤純體今損乾之四為六成巽益坤之初為九成震是益下之不足也故震下巽上成卦曰益

益利有攸往利涉大川

益增長弘裕之名利有攸往利涉大川象在占中往

謂益而又加益也

初九利用爲大作元吉无咎

初九利用爲大作元吉无咎象在占中大作大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

六二或益之十朋之龜弗克違象同損五永貞吉王

用亨于帝吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三益之用凶事以凶荒振恤之象益益下也凶事

荒札之政也无咎有孚中行告公用圭占中行義見
泰九二公公上謂君也用圭以告于上表其成功之
信也
六四中行告公從利用為依遷國
六四中行告公從利用為依遷國象在占中以中道
告于公上從之然後用以依形勢以遷國都乃利也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
九五有孚惠心所益有信而在人心之象惠讀如惠

而不費之惠言有益也勿問元吉占有孚惠我德信在人心而有所懷之象謂以我德為惠也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九莫益之或擊之无相與而有相攻之象謂下之人莫有益之者而乃或有擊之者也立心勿恒凶占立心不可以此為恒凶之道也說者謂立心無恒與象不合

䷪ 乾下兌上

兊一陰在上合乾五陽決去之故乾下兊上成卦曰

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬古快反決也揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往象在占中揚播也王庭王者之庭百官所在之處號號令告布告也邑上六之都邑即從戎兵也言衆君子之去一小人必揚于王庭信其號令謂有危事告自其所居邑以與衆棄之然不利于從

兵特利于有所往合衆力以去一小人不可但已也

初九壯于前止往不勝為咎

初九壯于前止健于上進之象止今趾前一止始于行者也往不勝為咎占未有咎也恐往而不勝耳

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二惕號即彖孚號有厲之象惕義音見乾九三號號令之號莫夜有戎勿恤占莫今俗加日為暮非戎寇兵也恤憂念也勿恤言不能為害

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
九三壯于頄剛强形於顔面之象頄或作仇非顴也
或聲龜或作頯雖據切有凶占也君子夬夬獨行遇
雨違衆而私交之象夬夬不一之辭謂衆君子決之
而已獨與之遇而和也陰陽和而成雨若濡有慍无
咎占若為雨所沾濡而有衆君子之慍然而无咎濡
聲儒慍含怒貌
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四臀无膚其行次且坐不安行不進之象臀徒昆反次且今趑趄次或作趑趀且或作趄跙皆後人轉注程可久曰一行一却也牽羊悔亡聞言不信占牽連乾之三陽程正叔曰羊者羣行之物牽者挽拽之義朱子曰筮者能聞言而信則轉凶而吉也

九五莧陸夬夬中行无咎

九五莧陸夬夬失其剛決之象陸或作睦竝未詳虞曰莧蕢陸商陸也荀曰皆葉柔根堅莧根小陸根大

朱子發曰陸有赤白二種朱子曰莧馬齒莧陸章柳
皆澤草也中行无咎占中行義同泰

上六无號終有凶

上六无號終有凶象在占中言雖无號終不免凶也

䷫ 巽下 乾上

乾三陽巽二陽共五陽而下一陰遇之故巽下乾上

成卦曰遘

遘女壯勿用取

遘遇也亦昏媾也以女遇男為彖王註易改為今文為姤雜卦猶是本文鄭本同女壯彖言陰浸而長也勿用取占取今娶或者從今文傳者遂以古文分作二字為取女京曰誤增女字都曰言勿用此義以取也

初六系于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六系于金柅陰制於陽之象系今繫柅乃履反止也絡絲趺也青齊間謂之柅鼂作檷王子雍作柅子

夏作鑈皆因字轉注也以金為之則凝重不揺金者
鐵也或謂止車之木初六之柔无車象貞吉有攸往
見凶占李仲永曰見與蒙六三見金夫之見同謂九
四正應也羸豕孚蹢躅以象占羸如大壯羸其角之
義陸讀為纍是也蹢治益反一作蹢躅直録反古
蹢一作躅蹢躅也俗謂跳蹢孚謂孚于所應
九二包有魚无咎不利賓
九二包有魚一陰受制之象包今苞易中並同或作

庖胞非凡陽奄陰謂之包无咎不利賓占
九三臀无膚其行次且厲无大咎
九三臀无膚其行次且象音義並同夬九四厲无大
咎占
九四包无魚起凶
九四包无魚失其所應之象包同九二起凶占起動
作也
九五以杞包瓜含章有隕自天

九五以杞包瓜含章上下交相遇之象義見輯傳杞梓屬此言其葉闊大可包物瓜或作甜瓜或謂枸杞枸杞匏瓜恐非章外見之物含奄藏也有隕自天占隕墜也

上九遘其角吝无咎

上九遘其角上窮而无所遇之象角首之上也見晉

上九後並同吝无咎占

欽定四庫全書

厚齋易學卷四　　宋　馮椅　撰

易輯注第四

經下篇　萃至未濟

䷬ 坤下兑上

下坤為地上兑為澤澤上於地有所容蓄而衆澤所聚故坤下兑上成卦曰萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃在季反聚集也亨行王假有廟象假音義同家人九五舊讀格聲其義不通廟宗廟也利見大人亨占利貞象用大牲吉利有攸往占再言象占占屬於象也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六有孚不終始信終疑之象乃亂乃萃呂都氏曰乃者繼事之辭又訓爾乃亂者繼也乃萃者爾也若號一握為笑始睽而終聚合之象號平聲言若人號

泣一握手相遇則變號為笑矣勿恤往无咎占

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二引吉无咎占牽引同體三陰以聚正應之五也孚乃利用禴相信而簡其禮以享之之象禴羊略反宗廟之薄祭也或作躍爚非此爻先占後象亦為祭祀之吉占

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三萃如嗟如衆聚而已獨不安之象衆陰皆聚而

已獨嗟嘆不安也无攸利往无咎小吝占聚四則嗟而无所利往五則无咎應上六則吝陰為小也

九四大吉无咎

九四大吉无咎象在占中義見輯傳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五萃有位據尊位以聚人之象无咎占匪孚天下有不盡信之象元永貞悔亡占

上六齎咨涕洟无咎

上六齎咨涕洟聚極而散窮無所歸之象齎將嗁反咨聲資嗟嘆也齎或將他反咨或去聲非自目出曰涕鼻出曰洟悲泣也洟或他麗反无咎占

☷☴ 巽下坤上

自萃而變則坤自下而升又巽木生於坤地之下長而升上故巽下坤上成卦曰升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升今昇自下而上之名元亨𧰼用見大人勿恤南征

吉占毛氏曰用見則用此道以見也
初六允升大吉
初六允升合衆論以升之象允如衆允之允篆文㚼
大吉占
九二孚乃利用禴无咎
九二孚乃利用禴象同萃无咎占
九三升虛邑
九三升虛邑以象占虛今墟

六四王用亨于岐山吉无咎

六四王用亨于岐山王者通于西方不庭之國之象亨或許兩反古雖通然如後世封禪之事恐非也岐山禹貢雍州境南王指六五或古有是事因以爲象故直指岐吉无咎占

六五貞吉升階

六五貞吉占升階以賓禮接臣下之象歷階而升所以進賓也

上六冥升利于不息之貞

上六冥升窮亢極遠之象冥晦也望之不見也猶言青冥杳冥也利于不息之貞占升極則困困則息矣不息之貞猶天之行健在人則進德不息故利也

䷮ 坎下 兌上

兌為澤而坎水在下是澤無水困竭之象故坎下兌上成卦曰困

困亨貞大人吉无咎有言不信

亨貞象大人吉无咎有言不信占困有亨之理以守正道也有大人之德則吉而免顛連之咎矣若有言以求說則無能信之者

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六臀困于株木在下而困于剛陷之象株木之堅豈臀之所可坐者入于幽谷三歲不覿占是徐云多幽字於文義无妨覿大歷反私見曰覿不敢正視之意

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二困于酒食困无所養之象酒食人君所以養賢

困則无所須之朱紱方來利用亨祀征凶无咎占紱

聲弗蔽膝也朱色者人君之服人主有下逮之象君

下逮則必有下逮之賜宜用以亨廟祀神若不待君

命之來而往以求之則凶而无所歸咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三困于石據于蒺藜進退皆有傷閡之象前閡石

後傷于蒺藜也蒺聲疾藜聲黎刺剛傷人之木入于其宮不見其妻凶占筮者當有喪配偶之占

九四來徐徐困于金車吝有終

九四來徐徐困于金車所應遲疑有閡之象徐徐遲緩也車今輿吝有終占

九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀

九五劓刖除去上下擠蔽阻礙之象劓音義同睽六三刖五刮反又聲月劓鼻刑刖足刑也荀作臲𣄰鄭

云當為倪仇京作臲劊恐非困于赤紱乃徐有說利
用祭祀占赤紱諸侯朝王助祭所服困則諸侯不行
此禮之象說今悅乃徐有來行此禮者君臣相得而
說故利用祭祀也祭一作享
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
上六困于葛藟于臲卼纏綿不安之象藟一作虆臲
卼不安也臲五結反說文作臬卼五骨反說文作䞨
曰動悔有悔征吉占

䷯ 巽下坎上

巽木入于坎泉之下有汲井之象故巽下坎上成卦

曰井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井穴地出水泉而汲之者也黄帝穿井世本以為益恐古已有之井已畫於包犧矣改邑不改井象邑不必國都凡人之所聚者即是古者八家為井四井為

邑蓋八家同一井之田而四井之民家聚于一邑依之而居者也无喪无得往來井井占邑雖改而井不喪井不改而井无得邑改而往彼亦有井人來而居此亦有井朱子曰往來皆井其井亦通汔至亦未繘井羸其瓶凶又占汔許訖其乞二反幾近也繘聲橘關西謂綆為繘汲水索也羸音義同大壯九三蜀才作纍鄭讀虆省累瓶白經反汲水器文從缶瓦器也或謂古无桶故不取巽木為象然韓信以木罌缶渡

師如樽罍古皆用木疑古以木為瓶從缶則亦有瓦為之者此象巽木无疑謂瓶汲而上幾至井口而罥罣其瓶而覆之亦是未繘井也李季辨林黃中毛伯玉皆曰木上有水轆轤桔槹之象

初六井泥不食舊井无禽

初六井泥不食舊井无禽井穢滓而不汲之象又為廢棄而无所獲之象皆以象占泥去聲禽今擒與田有禽同義

九二井谷射鮒雍敝漏

九二井谷射鮒雍敝漏井不上出而注下之象谷聲欲水之旁出之名非谿谷之谷射食亦反鮒聲附或謂蝦蟆或謂鰌鮒或謂蛙屬或謂蝸牛或謂蜧蝓或謂陵螺字書作蚹程可久曰廢井汚渠中多有之合諸說類觀之則蜧蝓近之雍古文今從瓦俗字貯水器敝婢世反壞也此爻有此二象

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

九三井渫不食井治而未有汲之之象渫息列食烈

二反洵井曰渫浚治也為我心惻可用汲王明並受

其福占為去聲我指本爻為其惻然者過之者也惻

痛傷也渫則可用以汲而食之矣汲而食之則不唯

邑居者雖王者之明亦與下民同受其養人之福此

爻辭韻叶福聲偪

六四井甃无咎

六四井甃脩整其井之象

九五井洌寒泉食

九五井洌寒泉食井潔而泉上出之象洌潔清也以象占

上六井收勿冪有孚元吉

上六井收勿冪井功成而不可私之象收去聲凡物之收成者謂之收故農事至秋亦曰農收冪亡狄反以巾覆物也古冖今作幕傳訛也或曰收謂甗盧收繘有孚元吉占與九三有應九五相比皆有孚之象

元吉指二陽爻之應比者為象

䷰ 離下兌上

上兌之澤下濕下離之火上炎必相息滅為更革之象故離下兌上成卦曰革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革改變也已日乃孚元亨利貞悔亡占在象之前後則以象占也已為十干之名今誤作已朱子發正之

六二同卦以更為義取庚日至已旬日矣故人情乃

孚其革而大亨者利在於正而其悔乃亡蓋革易有悔也

初九鞏用黃牛之革

初九鞏用黃牛之革固執中順之道而不變之象以象占鞏九勇反以皮鞏物而固者也革者去毛之皮黃牛之皮取其堅韌程可久曰鞏與執皆固也執之者為物所固鞏則自固而已此與遯之六二剛柔之德異也

六二已日乃革之征吉无咎

六二已日乃革之待人情已孚而後變之象已日浹日也奉命浹日而革其所革者征吉无咎占

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三征凶貞厲革言三就有孚象在占中往上則凶守貞亦厲惟上之人以變革之言三來相就斯有孚矣言議也就議如欲有謀焉則就之之就

九四悔亡有孚改命吉

九四悔亡有孚改命吉象在占中悔已亡矣能有孚則可以改命獲吉改代革也近君位三四有孚皆孚于君

九五大人虎變未占有孚

九五大人虎變湯武革命即位之象虎言其威武變言其為大君也未占有孚占凡大事必假卜筮然後占其吉凶今未占而已有孚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六君子豹變其臣皆依乘變化之象君子所與共功之人如伊呂之儔也豹虎屬小人革面其民皆一新觀瞻之象聖人作而萬物覩也征凶居貞吉占事變已定不可復往唯用靜吉

䷱ 巽下離上

合二體六畫有全鼎之象又以巽木然離火亦有烹飪之象故巽下離上成卦曰鼎

鼎元吉亨

鼎丁冷反器也元吉亨象在占中元吉而亨程正叔
曰吉衍文贊止云元亨程可久曰據象意宜有吉字
贊文闕
初六鼎顛止利出否得妾以其子无咎
初六鼎顛止利出否去故納新之象止今趾顛倒也
出尺遂反否者臧之反鼎實之不美者也得妾以其
子无咎占因有子而得爲妾也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二鼎有實以陽實在中之象我仇有疾不我能即
吉占仇聲求匹也如君子好仇之仇不必曰怨耦也
疾自外疾之也即就也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
九三鼎耳革鼎不能舉之象革言換鑄耳也鼎舉以
耳耳革則不能舉其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
占塞悉則反不通也膏鼎實之甘肥者雉升鼎不能
食以鼎末舉而沸熱也方欲雨而虧則不成雨猶雉

登鼎而不得食也能悔之則終必吉方者方欲而未

必然之辭

九四鼎折足覆公餗其刑剭凶

九四鼎折足覆公餗不勝其任之象折之舌反覆傾

覆也公公家也餗送鹿反鼎實也或曰八珍之具或

曰健或曰糝皆无所據足折則餗覆矣其刑剭占刑

舊作形今從九家京虞荀悅剭聲屋重刑也舊作渥

或握京謂刑在頄為剭從九家京鄭一行陸希聲此

爻聲韻叶舊有凶字衍文程正叔曰既曰其刑劓則凶可知矣此猶其人天且劓之辭

六五鼎黄耳金鉉利貞

六五鼎黄耳金鉉可舉而行之象鉉玄典反又苦玄古冥二反所以貫鼎耳而舉之者也利貞占

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九鼎玉鉉功成可貴之象玉言可貴也大吉无不利占

䷲ 震下震上

一陽奮動於重陰之下其象為雷其卦為震振動也

正義曰象雷之卦天威震動故以為名

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震之刃切亨象振動則通震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯占虩虩許逆反陸希聲曰蠅虎也始在穴中跳躍而出象人心恐懼也再言之者不一而足也荀作愬愬啞烏客反趙曰笑而不敢出聲之貌

喪去聲匕必以反形似畢但不兩岐耳以棘木為之取赤心之義長三尺刋柄與末祭祀之禮先亨牢於鑊納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上鬯敕亮反香草也以為酒其氣調暢故曰鬯以灌地而降神王度記天子鬯諸侯薰大夫蘭

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九震來虩虩震而不安之象後笑言啞啞吉占後

上聲

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二震來厲震驚而憂危之象億喪貝躋于九陵勿逐七日得占億解不一唯六五賛曰大無喪也以大訓億蓋萬萬曰億乃大之義喪去聲貝資貨也荀聲敗躋子西反一作隮升也九陵言九層之陵最髙處也

六三震蘇蘇震行无眚

六三震蘇蘇遠於震驚而神氣復還之象死而復生

曰蘇程可久曰神氣之復為蘇蘇言蘇而復蘇也震行无眚占眚烖也

九四震遂泥

震動而不能大有所振驚之象亦為不能上進之象以象占泥去聲滯也遂一作隊泥或平聲非聲叶六五

六五震往來厲億无喪有事

六五震往來厲可進而不可退之象震往則聲徹來則聲厲億无喪有事占大无喪失但不能無所事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎昏冓有言

上六震索索視矍矍震驚之極而神散目動之象索索桑落反李氏曰散而不收也林黄中曰氣不充也視上去二聲皆通矍矍俱縛許縛二反蘭曰目之懼也李氏元達曰如玃之顧有遽而不寧之意征凶震不于其躬于其隣无咎昏冓有言占往則有凶居則震其隣而不及其身无咎也但昏冓有言爾為隣里親

戚不和之占

䷳ 艮下艮上

一陽進極於上而止又二陰上進而一陽止之皆為艮止之象象為山如山之安静而不移也故其卦為艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也志卦舊脱今補之賁亦先釋卦復出艮其背

艮其背不獲其身行其庭不見其人無物我之私之

象庭說見爻无咎占

初六艮其止无咎利永貞

初六艮其止止於未行之初之象止今趾无咎利永貞占

六二艮其腓不承其隨其心不快

六二艮其腓隨人而止之象腓隨股以動者也不承其隨其心不快占承詳見明夷承馬

九三艮其限列其夤厲熏心

九三艮其限列其夤上下左右間隔之象限腰也言
上下於此分也列今裂夤今䏰夷真反夾脊肉也或
作胂亂腎非上下之分止而不通左右之間分而不
合其象如此厲熏心占熏焚蒸也俗作薰轉作勳或
作閽或作動皆非
六四艮其身无咎
六四艮其身不與物交之象无咎占
六五艮其輔言有序悔亾

六五艮其輔謹言語不出諸口之象言有序悔亡占

言中節有次序而不亂也

上九敦艮吉

上九敦艮止於人上而重厚之象吉占

䷴ 艮下巽上

乾之九四來三成艮而坤之六三往四成巽有漸進之象又巽木之在艮山亦漸進以高故艮下巽上成卦曰漸

漸女歸吉利貞

漸捷僉反以之前為義進不越次也楊子雲有水漸木漸鴻漸之說蓋法乎此女歸吉占利貞象先占後象象寄占中女歸亦象也婦人謂嫁曰歸謂女歸所利也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六鴻漸于干自下而漸進之象鴻水鳥干水厓互體坎也鴻飛而進有漸小子厲有言无咎占小子憂

厲小有違言不爲害

六二鴻漸于般飲食衎衎吉

六二鴻漸于般進而就安之象般今磐見漢郊祀志畔千反水涯石堆之安平者也飲食衎衎吉占飲去聲食入聲衎衎苦旦反和樂意初與二聲叶

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利御寇

九三鴻漸于陸自下而漸高之象馬云山上高平曰陸此謂艮山之高處也夫征不復婦孕不育凶利御

冦占征行也復方六反還也孕古乘以證反懷姙而

漸以成體也夫征而不復婦孕而不育御今禦

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四鴻漸于木離下而進上之象木在山上也或得其桷无咎占或者不必然之辭桷古聲谷柯之平衡如榱者也三與四亦聲叶

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五鴻漸于陵進而愈高之象陵高阜也婦三歲不

孕終莫之勝吉占勝平聲猶言終無柰何也謂九三

閡阻六二正應如此終以三歲之久

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉

上九鴻漸于逵超出物表之象逵舊作陸胡翼之程

正叔讀渠龜反雲路也王輔嗣亦解為雲路之義朱

子曰以韻讀之良是蓋此六爻皆叶其羽可用為儀

吉占羽古上聲儀古聲訛然則逵亦當叶

☳☱ 兌下震上

上卦本坤下卦本乾坤之六外自四來內之三乾之九自三之四上成震長兄也下成兌乃震之妹也妹自外歸內嫁夫也故兌下震上成卦曰歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹歸嫁也妹女弟之稱言兄嫁之也征凶无攸利象在占中

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九歸妹以娣妹之卑下而賤者娣象也六三同娣

大計反同姓庶女從嫡而歸人所謂媵也男以女弟
為妹女以女弟為娣故文從女從弟以左右之也江
有沱詩曰不我以與此以娣同義跛能履不以正行
事之象征吉占

九二眇能視利幽人之貞

九二眇能視不蔽于外而可見之象利幽人之貞占
幽人謂靜女也

六三歸妹以須反歸以娣

六三歸妹以須反歸以娣象在占中須待也或作嬬
或嬃謂星之須女賤妾之象於義不通或云與賁六
二同象反平聲
九四歸妹愆期遲歸有時
九四歸妹愆期遲歸有時象在占中愆起虔反過也
遲去聲待也猶今人言待次曰遲次自初至五聲皆
叶
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良禮文從儉之象帝乙見泰六五袂彌蔽反衣袖也良善也月幾望吉占幾望見小畜上九

上六女承匡无實士刲羊无血无攸利

上六女承匡无實士刲羊无血男女皆无以為婚姻之禮之象匡俗轉注作筐未嫁曰女未娶曰士刲苦圭反刺也无攸利占以匡羊叶六五良聲

䷶ 離下震上

離火炎上而震動有赫奕盛明之象故離下震上成

卦曰豐

豐亨王假之勿憂宜日中

豐芳中反盛大充盈之名說文草丰丰也爾雅苞蕪茂豐也豐之義生於丰亦為粢食豐潔之豐故文从丰丰而以豆盛之山盛之之象也亨象王假之勿憂宜日中占假古雅反大也謂至者非蓋豐之亨者王者實大之也勿憂其廣大而不能照臨宜如日之中

則不遺微小矣

初九遇其配主唯旬无咎往有尚

初九遇其配主在下而得大臣之象配謂六二配九五之主也主猶孔子主癰疽之主非應而相比故曰遇唯旬无咎往有尚占唯舊作雖十日之謂旬謂天有十日其行均徧也尚猶坎行有尚之尚

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐其蔀掩蔽其明之象蔀普苟反茅草掩蔽周匝以

障明者也歷法有蔀亦取甲子周匝之義日中見斗
不見有君而見有臣之象斗或作主鼂曰主古文極
君也斗大臣也往得疑疾有孚發若吉占君疑臣疾
唯有孚以啟發君志則吉若語辭
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
九三豐其沛日中見沬蔽甚而愈闇之象沛或作斾
芾未詳折其右肱无咎占
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉占夷平易也主
指六五

六五來章有慶譽吉

六五來章下求賢明之臣而共治之象章說見坤遺
有慶譽吉占譽去聲

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上六豐其屋蔀其家外高明而内卑闇之象豐大也
說文作寷以為大屋非卦義蔀掩蔽家謂屋下也闚

其戶闃其无人三歲不覿凶占闃謂傾門中視也

☲☶ 艮下離上

下卦本坤六自三往五為離是去乎內而麗乎外也九自五來三成艮是止乎下也麗乎外而有所止有覊旅客寄之象故艮下離上成卦曰旅

旅小亨貞吉

旅商賈之總名又客寄之名小亨象旅无大通之事貞吉占舊複出卦名衍也大抵此卦錯簡極多九四

承二有懐其資之文遂以齊斧作資斧又以喪為得
至於彖象之賛彖複出小亨字又亦重此旅字九三
亦作得其資斧王輔嗣諸卦之錯悮未有如此卦之
多者也
初六旅瑣瑣斯其所取災
初六旅瑣瑣負其寶貨於道而有聲之象瑣損果反
玉聲也瑣瑣聲相續也或作璅或謂細小之貌非斯
其所取災占如此不可掩則災乃其自取也災禍也

斯郭京作厮役之厮非

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二旅即次得其所止之象即就次舍也懷其資得童僕貞占懷猶懷其寶之懷資物貨童或曰古僮通未冠者僕給事也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三旅焚其次毀其所止之象喪其童僕貞厲占喪去聲下並同去也亡也

九四旅于處喪其齊斧我心不快

九四旅于處得所蹔安之象處上聲喪其齊斧我心不快占喪舊作得緣童僕得喪字相混故以喪為得於下文意不相蒙漢王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黄鉞其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也當以此為證齊應劭云利也舊作資亦沿六二懷其資相亂子夏諸家並作齊今從之讀當如齊衰之齊音同故相亂也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五射雉一矢亡所求有獲而所喪者小之象射食亦反亡喪失也終以譽命占譽平聲名稱也命上命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九鳥焚其巢過高而自毀之象旅人先笑後號咷喪牛于易凶占號咷義見同人易去聲謂平野也易野車為主之易旅人言同旅之人也

☴ 巽下巽上

一陰入伏於二陽之下其卦曰巽其象為風再筮得之其名不易

巽小亨利有攸往利見大人

巽孫問反古顨俗巽委曲而有所入象風之行也小亨象主二陰而言利有攸往利見大人占

初六進退利武人之貞

初六進退卑巽之過無果決之象利武人之貞占有

勇決而不失其正

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二巽在牀下卑以自下之象用史巫紛若吉无咎占正義史巫謂祝史巫覡紛若盛多之貌

九三頻巽吝

九三頻巽所遇皆巽之象頻音瀕詳見復六三吝占

六四悔亡田獲三品

六四悔亡田獲三品象在占中田音畋三品詳見上

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象在占中先後庚三日音義同蠱

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶

上九巽在牀下窮高而反下之象喪其齊斧貞凶占

齊斧音義見旅

䷹ 兌下兌上

一陰見於二陽之外陰陽相說其象為澤坎下耦變
奇有水不下流之象澤能說潤萬物故其卦為兌再
筮得之其名不易

兌亨利貞

兌徒外反說也亨利貞以象占

初九和兌吉

初九和兌相與無間以說之象吉占

九二孚兌吉悔亡

九二孚兌相與以信而相說之象吉悔亡占

六三來兌凶

六三來兌就人以求說之象

九四商兌未寧介疾有喜

九四商兌未寧內外和說而有間之象商說文從外知內介疾有喜占介猶鱗介之介介限也未寧者以有疾之者也能限之則有喜喜者君臣相得之辭

九五孚于剝有厲

九五孚於剥信近小人之象剥言柔變剛也

上六引兊

上六引兊相牵以和説之象占引牽引也

☵☴ 坎下 巽上

巽以卑順出乎坎險爲蹇難渙散之象故坎下巽上

成卦曰渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙聲喚釋也散也離也亨象王假有廟利涉大川利

貞占假音義見萃

初六用承馬壯吉

初六用承馬壯初能剛健以出險之象承音義同明

夷六二

九二渙奔其杌悔亡

九二渙奔其杌急歸其所以休息之象奔去聲急往

也其所也杌聲兀木也悔亡占

六三渙其躬无悔

六三渙其躬自脫其身於險之象无悔占

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四渙其羣棄舊而得所依之象元吉占渙有丘散而復聚之象丘聚也匪夷所思占夷等夷也猶豐四夷主之夷言非其等夷所得思也此爻再言象占

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五渙汗其大號渙王居无咎象在占中渙然發其大號令如汗之周徧一身皆通又以王者所居積之

物而散之天下居如居貨與懋遷有无化居之居同非王者之居也渙散也王者之居不可言渙

上九渙其血去愓出无咎

上九渙其血去以其有傷而散去之象血傷也愓出无咎占音義同小畜六四愓舊作逖从朱子發朱子

䷻ 兌下坎上

兌澤坎水澤上之水也節則容受有量而无汎濫之患又坤之柔來節乾之剛而乾剛亦往節坤之柔故

兊下坎上成卦曰節

節亨苦節不可貞

節分段支節之義亨象天下之事有節則必通苦節不可貞占苦過也如味之苦人情所不堪故不可固守

初九不出户庭无咎

初九不出户庭未通其節而行之象說文户護也半門為户户今房門庭今堂前也无咎占

九二不出門庭凶

九二不出門庭時可而猶過於節之象雙扉曰門户内門外也門今堂門庭猶今廳前接物之所也凶占

六三不節若則嗟若无咎

六三不節若則嗟若當節而不可失之象若語辭當節而不節則後悔無及徒有嗟歎之而已矣无咎占

六四安節亨

六四安節人情相安於所節之象亨占

九五甘節吉往有尚

九五甘節人情說從於所節之象甘甘之也如其甘如薺之甘吉往有尚占往上也尚為配

上六苦節貞凶悔亡

上六苦節人情厭苦於所節之象苦苦之也貞凶悔亡占言固執而不變則凶知悔則吉而凶亡矣

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

說文孚字從爪從子此羽族卵化以爪覆子抱卵也孚者卵育而化也古葢以卵爲孚在人則性由中而發於外而人化之者也孚者彼此相信猶隂陽相資以孚也

初九虞吉有它不燕

九二鳴鶴在隂其子和之我有好爵吾與爾靡之

離爲飛鳥正南之卦其宿象爵中孚疊象離故以中虛取鳥字之義其極則聲聞于天之象也中虛則響音

遠故有鳴和翰音之象爵今人制字為雀古止以爵為文爵如爵祿之爵正猶燕安之燕履之為禮噬嗑之為市合之朋比也好爵猶今言美官

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎

九五有孚攣如无咎

上九翰音登于天貞凶

䷽ 艮下
震上

二陽居中而四陰在外陰過於陽陰爲小故艮下震

上成卦曰小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

可小事不可大事吉主陰過而言飛鳥遺之音象不

宜上宜下大吉占上下定體主飛鳥而言此卦再言

象各有占

初六飛鳥以凶

初六飛鳥以凶陵躐而上進之象乃為凶道占寄象
中

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣以中道而有所遇之象在過與不及之間得中道也妣祖之配也无咎占

九三弗過防之從或戕之凶

九三弗過防之自守而戒備外虞之象弗過越於陰

小又當防備之弗不肯也從或戕之凶占戕在良反殘害也陰小不防之而從之則或有殘害我者春秋傳在內曰弒在外曰戕

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四无咎占弗過遇之自守而有所遇之象弗過越於陰小而乃相遇也遇如論語遇諸塗之遇往厲必戒勿用永貞占往而進則遇陰小而危必須戒備占之者不可用之文但當永守貞固以待陰小之變戒

以兵守備也孟子曰辭曰聞戒故為兵餽之一曰勿
用永貞言不可固守也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
六五密雲不雨自我西郊陰倡而陽不和之象義同
小畜公弋取彼在穴占公公家也猶詩獻豜于公之
公弋餘職反射之也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
上六弗遇過之飛鳥離之凶不遇其人而麗於過咎

之彖離去聲麗也如詩鴻則離之之離是謂災眚占

釋凶義

䷾ 離下坎上

離火下而坎水上陰陽相濟故成卦曰既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟既已也盡也濟涉川而登岸之名亨小利貞彖

郭子和曰小為衍文緣未濟亨下有小字誤著于此

初吉終亂占

初九曳其輪濡其尾无咎

初九曳其輪濡其尾身濟險難之象曳集韻羊列反今拽力挽之也陸以制反誤濡沾濕也尾在後也无咎占

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二婦喪其茀失其所蔽之象喪去聲亡也茀方拂反詩翟茀謂以翟為蔽車之飾也諸家或作髴紱謂馬茀與蔽膝也未詳勿逐七日得占

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
九三高宗伐鬼方力制遠人不服之象高宗有商之君武丁也鬼方小國蒼頡篇鬼遠也三年克之小人勿用占克勝而獲之也言小人勿用此占
六四繻有衣袽終日戒
六四繻有衣袽不以新而忘舊之象繻古襦而朱反王鄭聲湏繒采色也一曰裂帛為衣也袽女居反說文作絮亦作絮絜緼也一曰敝絮終日戒占

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福禮貴其宜而不貴其厚之象以象占李子思曰東隣西隣猶言東家西家殺牛大牲重祭也夏祭曰禴祭之薄者

賛曰不如西隣之時也

上六濡其首厲

上六濡其首以身出險難之象厲占

䷿ 坎下離上

離火炎上坎水潤下兩不相濟故成卦曰未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟猶涉川而未登岸也亨小狐汔濟濡其尾象狐獸名汔許訖反說文水涸也有幾盡之義故鄭云幾也與井汔至之汔同无攸利占

初六濡其尾吝

初六濡其尾身涉險難之象吝占

九二曳其輪貞吉

九二曳其輪極力以欲出險之象貞吉占

六三未濟征凶不利涉大川

六三未濟征凶不利涉大川險難未能有濟之象以
象占舊无不字象理皆不通朱子曰當有今補之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四貞吉悔亡占用伐鬼方三年句有賞于大國克
難而成功之象震言以威而動也伐鬼方三年承既
濟之象有賞功成受賞也大國賞之重也賞之重者

其功大也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五貞吉无悔占君子之光小人之道晦而難濟之象光其道光明也有孚吉占言人君有孚于君子故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九有孚于飲酒君臣不疑而相安于逸樂之象无咎占濡其首沉溺于逸樂之象比聯上文飲酒爲象

與既濟義異故賛曰飲酒濡首也有孚失是占義亦
聯上文言有孚于飲酒而乃失于此也

乾隆御覽之寶

國立北平圖書館藏

謄錄監生臣黃　鍾
謄錄監生臣嵇承羣